不空羂索神變真言經卷第十一　貞集

大唐天竺三藏菩提流志譯

悉地王真言品第十五

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空悉地王真言三昧耶若
有有情受持讀誦不空羂索心王母
陁羅尼真言三昧耶者應當受持讀
誦是悉地王真言三昧耶則得一切
不空羂索悉地王陁羅尼真言成就
三昧耶得見百千殑伽沙俱胝那庾
多諸佛如来三十二相八十妙好金
色之身復讚此等諸佛如来所殖種
善根福聚相應一切惡業根本重罪
而自遷滅旃暮伽王陁羅尼真言一
切解脫悉地三昧耶成就相應得大
精進若復有人發菩提心摧裂一切
生死魔界依法受持悉地王真言者
當得大地蘇弥盧山一時震動大海
江河悉皆濤涌一切天龍藥叉羅刹
乹闥婆阿素洛蘖嚕茶緊那羅摩呼
羅伽聞此真言者悉皆怖懼毛竪不
安我得現此持真言者前惟願如来

垂聽加祐尒時如来謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉汝當演說尒時

安我得現此持眞言者前唯願如来

垂聽加祐尒時如来謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉汝當演說尒時
觀世音菩薩摩訶薩承佛讃勅歡喜
奮躍即說悉地王眞言曰
娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶(餘可反下同音)野(揚可
反下同音一句)娜莫訶唎耶(二句)弭鞞皤耶(三句)鞞
訖誐路野(四句)娜莫訶唎耶(五句)婆(无何反下同音)
路枳諦濕(二合)縛(無可反下同音)囉野(六句)菩地薩
埵野(七句)摩訶(去)薩埵野(八句)摩訶(去)迦
(斤邏反下同音)嚧抳迦野(九句)怛姪(寧也反)他(十句)唵(喉中
撓聲引呼十一句)鉢頭(二合)米鉢頭(二合)米(十二句)鉢頭(二合)
麼陁(上)囉弭步使鞞步鞾(而考反上三句)者囉
者囉(十四句)沒(二合)囉歌麼麼(無計反下同音)瀧陁(上)
囉(十五句)皤囉皤囉(十六句)弭只怛(二合)囉(十七句)耄
理陁(上)囉(十八句)摩抳迦娜迦(十九句)跋馹囉麼
女(去)嚩耶(二十句)摞(去)訖(二合)嚩鞞舍嚩攞
(二十一句)鞞囉鞞囉(二十二句)跢囉耶薄伽(上)畔
(二十三句)薄伽(上)縛底播臨(盧金反二十四句)度嚧度嚧
(二十五句)荷暮伽(上)播捨歌塞(桑紇反)鞞(二十六句)縛囉
縛囉(二十七句)縛囉鄉野迦(二十八句)三(去)昻鞞縛
路枳鞞(二十九句)摩訶(去)菩地薩埵婆囉娜(三十
句)鉢頭(二合)摩婆(去)娜(三十一句)鉢頭(二合)麼驕(魚夭
反)囉(三十二句)入縛攞入縛攞(三十三句)薩縛鞞

它我多(三十)達邏毗迦達迦吏先(二)單(三十)摩

反 囉二十二句入縛攞入縛攞二十三句薩縛鞞

訖誐路三十四句避曬迦避避使訖二合鞞三十五句摩
訶去迦噌捃迦三十六句縛攞縛攞三十七句摩訶
去縛攞廢同下伽上陁上囉三十八句弭訖二合嚩路
娜娜三十九句鄧瑟吒知瑟反二合囉迦囉攞四十句摩
訶去諦惹如遮反陁上囉四十一句弭補攞瞖譩翳反
惹娜娑囉娜四十二句摩訶去迦噌捃迦四十三句
摩訶去鉢輸去鉢底廢灑陁上囉四十四句
娑去囉娑去囉四十五句跛北沒反下同音囉娑去囉四十
六句奔蒲悶反孃上三去鐇囉四十七句素蘇古反誐鞞
駁亭夜反娜娑去磨地四十八句三去畧鞞縛
路抧鞞四十九句鎰濕二合縛囉五十句摩醯濕
二合縛囉五十一句訥瑟吒上娜麼迦五十二句滂盧鼓
反彈舌呼捺二合囉跛二合囉攞野五十三句鄉麼迦
矩嚧陁上邏惹五十四句摩訶米誐陁上囉五十
五句娑去麼娑去麼五十六句摩訶去塞同上麼
跛二合囉跛路五十七句戰捺二合囉素同上嚩
耶五十八句底唎迦跛二合囉鐇五十九句摩攞摩攞
六十句薩縛摩攞弭輸去陁上迦六十一句薩縛
嚩使誐拏散怛底六十二句摩訶去摩醯去
濕二合縛囉噌波陁上囉六十三句荷弭路鐇
尒鄉楞訖二合嚩鞞六十四句惹吒上諾訖二合
使拏戰捺二合囉六十五句楞去訖二合嚩鞞始
囉六十六句摩詑摩詑六十七句薩縛藥乞灑囉

乞灑娑去六十…彈…戰…迦六十…囉

囉六十六句摩詑摩詑六十七句薩縛藥麸灑囉

乜灑婆去六十八句步彈識拏畔惹迦六十九句彈囉
彈囉七十句彈囉識拏縒麼楞去訖二合囉彈
七十一句詣訖灑怛二合囉摩囉七十二句薩縛弭麸
鄉弭鄉舍娜迦囉七十三句播囉麼梅怛二合
囉只彈七十四句摩訶去迦嚕拒迦七十五句播囉播
囉七十六句播履補二合喇拏易拏攞七十七句謨蘇古
鐥名養反缽佉上七十八句煞播囉弭彈七十九句播
履補囉迦八十句弭理弭理八十一句醫制丘例反野
折摩八十二句縛縒娜頷名夜反赳囉八十三句折暮
彈履野八十四句陀上囉陀上羅八十五句薩縛彈
詑識跢縛路枳彈八十六句窒二合履彌怛二合
囉八十七句窒二合喇首攞陀上囉八十八句跛駉囉
入縛攞陀上囉八十九句袮暮伽上播捨歌塞
同上跢九十句野摩婆嚕拏九十一句矩廢元計反囉
嚧播陀上囉九十二句鄉去倪上捺二合囉嚕
播陀上囉九十三句弭麼羅弭輸去陀禰歌
九十四句薩縛播皺北可反跛二合囉舍麼迦九十五句
薩縛娑囉拏弭輸去陀迦九十六句薩縛枳
理弭灑鄉捨迦九十七句窒二合𠻬路枳野縛
勝迦囉九十八句薩縛薩埵弭輸去陀上迦九十九句
菩地菩地一百句菩地薩埵二合縛婆羅
娜一句薩縛彈詑識跢地瑟恥拞二句唵
同上鉾頭麼三句弭步使跢秫同上第四句

鉢頭麼 弭步使踐秫 同上 第四句

地利地利 五句 旖縛路迦野鉿 羊舍反 娑 去 六句
麼娑 去 麼 七句 薩縛羯摩 八句 迷娑 去 陁
上 野 九句 旖暮伽 上 播捨 十句 訖 二合 囉娜
野 十一句 悉第俣吧四野 十二句 禰娑梟你 十三句
婆囉娜餅怖 十四句 那謨窣覩羝 十五句 莎
二合 縛訶 去 一百一十六句
尒時觀世音菩薩摩訶薩說此真言
時三千大千世界大地蘇弥盧山大
楞伽山一切小山皆大震動所依山
上一切大梵天帝釋天那羅延天大
自在天摩醯首羅天乃至諸天四天
王皆身毛竪戰棹不安一切持真言
仙大轉輪王并諸仙類苦行仙衆亦
皆戰慄毛竪不安一切藥叉羅刹毗
那夜迦惡鬼神等所居宮殿皆大火
起是中一切藥叉羅刹毗那夜迦惡
鬼神等為火所燒悶絕于地一切阿
素洛王皆大戰怖竄孔穴一切大
海江河泉沼悉皆濤涌水中一切龍
王一切獸類各及眷屬亦皆怖懼戰
慄不安一切淨居天伊首羅天虛空
天各相謂言執持天諸鉢頭摩花俱
物頭花奔拏利花曼陁羅華摩訶曼

陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花一

物頭花奔拏利花曼陀羅華摩訶曼

陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花一
切寶花或持天諸妙寶衣服一切寶
莊嚴具或持天諸牛頭栴檀塗香末
香種種諸香天諸樂具倶時共集補
陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿
上住虛空中一時紛雨諸天一切妙
色寶花衆寶衣服寶莊嚴具或有一
時奏諸天樂供養如來觀世音菩薩
摩訶薩悉地王真言是會大衆其花
繽紛乱墜宮地花至于膝暈錯莊嚴
時諸天衆一時歡喜各各合掌高聲
歎言善哉善哉大悲者能善演說是
悉地王真言三昧耶利益今當一切
有情等獲無量大安樂故
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩舉
身不安即從座起合掌恭敬右繞觀
世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔
珞價直無量而以奉施觀世音菩薩
摩訶薩已白言聖者惟垂重說悉地
王真言像法壇法令受持者審勝成
就尒時觀世音菩薩摩訶薩語執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持
悉地王真言三昧耶者以好白氎不

截新

悉地王真言三昧耶者以好白氎不

截斷者方量四肘圖畫悉地王像畫
匠畫時常淨沐浴著淨衣服勿用皮
膠調和彩色中畫海水補陁洛山七
寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音三
面四臂身真金色結加趺坐正面熈
怡右面微怒合口頻眉努目左面可
畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠
有化佛一手執蓮花一手把三叉戟
一手把不空梵甲一手施无畏佩身
光焰右多羅菩薩毗俱胝觀世音菩
薩濕廢多菩薩一髻羅剎女毗摩夜
天左蓮華遜那利菩薩執羂索无垢
惠菩薩蓮花種族生菩薩度底使者
其座下右執金剛秘密主面目瞋怒
執金剛杵其座下左不空奮怒王此
諸菩薩花冠瓔珞鐶釧衣服種種莊
飾半加趺坐蓮華座上其宮殿上淨
居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天
帝釋天鄉羅延天各持天諸種種寶
花置下兩邊畫四天王神此像若有
有情生希有心暫持香花瞻仰供養
稱念我名則同見於補陁洛山寶宮
殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆

殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆

滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后婇女大臣僚佐族姓男女七
日七夜以諸香花恭敬供養受持讀
誦㝡勝明王真言悉地王真言者則
得除滅无始時來謗讟正法八難大
怖十六地獄匱法之罪當得百千大
福德蘊善根相應如大梵天福聚之
身臨命終時觀世音為現於身將往
淨土蓮花化生獲得淨身識知過去
五百千生所受生事住後邊身乃至
阿耨多羅三藐三菩提更不退轉諂
不依法讀誦此經百千万遍何況有
人日日常勤瞻仰供養誦持之者而
可不證阿鞞跋致耶若常加持閼伽
水灌頂浴身以香塗身著淨衣服食
三白食晝夜悉地王像前如法輪印
誦持㝡勝明王真言悉地王真言者
則讃百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛
菩薩摩訶薩而為灌頂應知此人當
得阿耨多羅三藐三菩提法王灌頂
地住若常白月八日十五日不食不
語悉地王像前以諸花香三白飲食
獻設供養合掌頂礼觀像結印誦持

獻設供養合掌頂礼觀像結印誦持
恚地王真言一百八遍旋繞行道讃

不依法讀誦蓮花種族一切陁羅尼
真言解脫蓮花㬋拏羅印三昧耶經
各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后婇女大臣僚佐族姓男女願
欲百千那庾多諸佛菩薩摩訶薩為
灌頂者願欲轉讀不空羂索陁羅尼
真言廣大解脫㬋拏羅印三昧耶經
百千那庾多遍者願欲輪結不空王
一切印百千那庾多遍者願欲入不
空王一切廣大解脫蓮花㬋拏羅印
三昧耶百千那庾多會者白月八日
於閑靜處淨浴身服食三白食作㬋
拏羅香泥塗地中畫千葉開敷蓮花
白栴檀香泥畫為臺葉欝金香泥龍
腦香泥以為鬚蘂沉水香泥而為子
寶四面四角畫蓮花鬘標式界道置
恚地王像像面向西中置閼伽香水
壇淨帛覆上布諸花鬘二十一箇粆
糖石蜜三白飲食八槃白栴檀香沉
水香龍腦香熏陸香室唎娑索迦(斤邏反)
香亦皆布獻四門四角閼伽香水四
門香爐燒焯香王燈三十二盞誦持

誦恚王真言加持香水灑淨壇上淨

門香爐燒焯香王燈三十二盞誦持

奮怒王真言加持香水灑淨壇上淨
灑身服每日清潔造新淨食而供養
之於諸有情起大悲心断諸語論畫
夜如法輪結手印誦持寂勝明王真
言恚地王真言滿十万遍白月十五
日不恚地王像頭上放七色光普照
一切右旋三帀還入額耳是光入時
壇地震動无畏手指雨出甘露羂索
手三叉戟手放大火光手中蓮花而自
動摇二足指中流出白乳於虛空中
出聲語言善哉善哉善男子汝今得
證不空羂索心王陁羅尼真言三昧
耶一切寂上无上菩提相應成就時
真言者身毛悚竪當誦恚地王真言
一百八遍觀世音壇中現身加祐與
證出世一切無上无等菩提智三昧
耶心神適懌顏貌熙怡證斯法者則
名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩
而為灌頂亦等讀誦不空羂索陁羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶經百千那庾多遍亦等輪結不
空王一切印百千那庾多遍亦名等
入不空王一切廣大解脫蓮花曼拏

羅印三昧耶百千那庾多會亦名登

入不空王一切廣大解脫蓮花曼拏
不空羂索經卷第[illegible] 第[illegible]丈
羅印三昧耶百千鄉庚多會亦名證
不空悉地王光明地住復讁承事六
十四殑伽沙俱胝鄉庚多百千如来
應正等覺種殖善根復讁念此一切
如来一一名号復讁見此一切如来功
德報身阿鼻地獄一切重罪自然燼
滅不墜八難不生惡趣生諸佛刹具
宿命智執金剛秘密主此名不空悉
地王真言成就三昧耶若加持一一
蓮花供養觀世音一百八箇王者歡
喜則得如願若加持蘇曼鄉花獻觀
世音却取花施諸人者則得除滅
罪障灾厄使令歡喜若以花施病者
佩之則得除諸鬼病神病滅治罪障
若以花散門底地者人所見花滅治
灾障若以花散塚墓上者是所亡者
若在地獄若在餓鬼若在畜生當得
解脫上生天界若以花置卧頭上者
睡夢吉祥若以花置天像頭上誦悉
地王真言稱天之名一千八遍則得
天神隨為使者若以右手乙悉地王
像右膊誦持悉地王真言一千八遍
則讁誦持一切陁羅尼真言各千万
不空羂索經卷第十三 第十三丈
[illegible]

則諸誦持一切陁羅尼真言各千万

遍得諸天神而擁護之若乞像左膊
誦悉地王真言一千八遍一切天龍
藥叉羅刹来湊擁護樂為命者若乞
像臍誦悉地王真言一千八遍是贍
部洲普降大雨若悉地王像左右耳
邊誦持悉地王真言各一千八遍心
所念事悉皆成就若乞像頭誦持悉
地王真言一千八遍大梵天衆樂為
命護若乞像足誦持悉地王真言一
千八遍則得地下一切鬼神冥伏使
祐若繞蓮荷池誦持悉地王真言一
百八遍當得蓮花滋盛生長若真言
灰水散一切花果苗稼上者果實滋
茂不被灾損修此法者內外清潔淨
无瑕穢如法修行無諸鬪隙先護於
外法不應食諸佛菩薩金剛天神法
僧國王一切官僚人民鬼神毗那夜
迦殘食穢食酒肉熏辛皆不應食亦
不應往一切畋獵捕魚凶戲外道婬
女邪見之家賣凶具家屠煞賣肉家
看產人家初產生家新死喪家賣經
像家惡律儀家與相交往受他供養
亦不形影手相撲觸何以故以穢觸

觸令諸鬼神同得其便而不[illegible]

而不形影手相攜觸何以故以穢觸
觸令諸鬼神伺得其便而作嬈害壞
三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妬惡
律不淨人等暫為其伴同住修法亦
不與不男人躁卒暴人无募善提修

道分人同住修法亦不與他對坐言
語傳器共食亦不得着垢穢衣服常
所住處遊往諸處悉令清淨所以者
何如是等人揔居魔界壞善提法言
內護者一者常如理懇節於心不自讚
毀善不善業亦不譏謗一切出家在
家人有過無過二者意恒清淨以无
漏心不念世間雜染惡法思諸名利
三者守持布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多溉灌其心於諸有情
起大悲心日日如法受持讀誦隨心
供養常不斷絕如是修行當滿千日
則得成就阿慕伽王一切真言㬅拏
羅即三昧耶出世世間一切神通三
摩地又法以錫鑛造切德天像半加
趺坐手執蓮花衣服鐶釧七寶瓔珞
而莊嚴之當置此像悉地王像側誦
持寂勝明王真言加持花鬘置切德
天頭上以諸花香如法供養晝夜誦

持寂勝明王真言加持白㲲疊香密

天頭上以諸花香如法供養晝夜誦

持家勝明王真言加持白栴檀香密
稱功德天名燒焯供養滿十万遍誦
持恚地王真言加持白芥子稱功德
天名打功德天像滿十万遍其像身
上額上放大光明是時燒香閼伽供
養又誦恚地王真言加持白芥子打
功德天像一千八遍其功德天將諸
眷屬著天衣服瓔珞鐶釧空中現身
雨於拚寶遍滿壇上壇内供物盡變
為金當取之時分為二分一分每日
為功德天供養觀世音一分自用作
諸功德證斯相時身毛悚竪戰悼不
安持勿怖懼即如法誦吉祥蓮花真言
那謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一那莫
旖唎耶二婆无何反路枳諦濕二合縛无可反下同音
囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵
野五摩訶去迦嚕抳迦野六摩訶去慕
伽上縛囉那野七怛𩀜寧也反他八唵喉中擡聲呼之
鉢二合頭弭你九鉢二合頭弭你十室二合
𡃤鉢二合頭𢤱去倪魚枳反十一鉢二合頭麼陁上
緐十二鉢二合頭麼縛底十三鉢二合頭麼畢
𡃤曳十四鉢二合頭麼驕魚夭反𡃤圭鉢頭二合二合
麼跛比皮反二合囉陛十五鉢二合頭麼娑去

那十七波同上羅[illegible]

娜(十七)跛(同上二合)囉底瑟耻羝(十八)旑縛路枳
路畢(二合)唎曳(十九)縛囉泥縛囉鄔以你
(二十)跛(同上二合)囉枲娜跛(同上二合)囉枲娜野(二十一)
筰噌筰噌(二十二)旑唎耶(二十三)縛路枳路縛
囉泥(二十四)虎噌虎噌(二十五)婆(同上)囉蕩俔
(魚枳反)儞(二十六)者攞者攞(二十七)補澀跛弭步使
䩞(二十八)鉢(二合)頭麼畢唎曳(二十九)弭只怛(二合)
囉弭麼娜陁(上)𪘨(三十)皤囉皤囉(三十一)三(去)
皤囉塞(桒邑反)麼囉婆(去)麼焰(三十二)旑唎
耶(三十三)婆(同上)路枳諦濕(二合)縛囉野(三十四)
婆(去)麼曳薩陂(丁也反)地瑟耻䩞泥(去)弭
(三十五)旑𦾔伽(上)播捨婆(同上)囉泥餅(三十六)
鄔謨窣覩羝(三十七)莎(二合)縛訶(三十八)
瞻仰讚歎大功德天七請摩頂其功
德天歡喜摩頂語言善哉善哉善男
子汝今得是不空羂索冣勝明王真
言悉地王真言吉祥蓮花真言悉皆
成就汝應從我向我宮殿任汝所住
用諸珎寶是時當誦與一切願真言
鄔謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)鄔莫
旑唎耶(二)婆(无何反)路枳諦濕(二合)縛(无可反)
囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去)薩埵野
(五)摩訶(去)迦噌㧖迦野(六)唵(喉中擡聲呼之)皤伽

上縛底七摩㘈惹你室二合啜八縛囉
縛九旖縛路枳路婆同上囉涅十乜使
理振塞二合同上囉縛覩十一暗縛暗縛十二
𠼪補攞枳唎底迦嚕十三跛二合囉婆同上
囉步虁同上十四旖暮伽上播捨歌塞同上
粒十五莎二合縛訶十六
如是真言見功德天摩頂讚時誦乜
諸頌其功德天兩手出乳與真言者
當承飲之獲大神通變身光麗髮如
旋螺目若青蓮辯才無㝵音聲清雅
聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨
吉祥蓮花觀三昧耶壽命万歲宮殿
逐身騰往西方阿弥陁佛前聽聞深
法得授記莂名不空大摩尼海清淨
吉祥蓮花觀王又復授名不空羂索
觀世音菩薩法王之子又復授名一
切諸佛法之長子并得十方一切如
来出世世間甚深陁羅尼真言壇印
之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉
羅刹人非人等宮殿无㝵所遇一切
天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住
世間為大福聚與於有情一切利益
其功德天及所眷屬恒常施與一切

珎寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍
愛之如子恒不放捨是時則得倉庫
盈溢如毗沙門倉庫無異執金剛秘
密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那
羅延天一切諸天四天大王一切真
言明仙藥叉羅刹人非人等愛敬擁
護此寂勝明王真言悉地王真言吉
祥蓮花真言但常誦持則得无量大
福德聚

秘密主若有善男子善女人日日三
時以諸花香天諸衣服寶珠瓔珞寶
蓋幢幡天諸伎樂種種飲食一切敷
具一切珎寶一切皆積如須弥山布
施供養六十四殑伽沙俱胝那庾多
百千微塵世界一切如来滿十二月
又四海水以為香油日夜亦於六十
四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世
界一切如来前燒燈供養盡斯四海
滿十二月所得福聚无量无邊非可
筭數校計可知復有善男子善女人
但常三時持金剛身印心印語印智
印觀照三世皆無所有量同虛空則
心觀置金色縒字出大火焰焚爇身

盡化為白灰都無所有用塗飾壇方

心觀置金色綫字出大火焰熾盛身

不空羂索經第十一卷　第十八張　芸慕

盡化為白灰都無所有用塗飾壇方
量无際當壇心上觀置尒字現八葉
金開敷蓮花磐薄无邊於花臺上觀
大寶殿奇花雜拂間錯莊嚴七寶樓
閣雜沓寶帳行繞莊嚴殿中觀置金
色蓮花師子寶座其座臺樹衆寶光
飾於其座上觀置𤙖字現釋迦牟尼
如来從一身量亦無量身合為一體
結加趺坐顯說諸法放无量光左觀
觀世音菩薩白衣觀世音母菩薩毗
俱胝觀世音菩薩多羅菩薩功德天
右觀十波羅蜜菩薩皆半加趺坐觀
世音右觀真言者加趺而坐二手當
心指持念珠誦此真言觀置聖衆勿
有間斷課數畢已叔所課數及所聖
衆囑付觀世音白毫內置或心中著
當付囑時輪器杖印誦付囑真言
唵（喉中擡聲引呼之）鈝（合口擡聲引呼之）鉢頭（二合　逸邑反）麼矩
羅七遍付囑修是觀者而則當得遵
花種性廣大成就所得福聚比前供
養所得福聚百倍千倍乃至百千俱
胝數倍不及其一何以故此之真言
乃是一切如来首初所生種種无邊

不空羂索經卷第十一　第十九丈　慕

相好功德之處復是一切如来冬羂

乃是一切如来首初所生種種无邊

相好功德之處復是一切如来修攝
一切福聚蘊處復是一切如来最初
得授記處復是一切如来得大神通
崇功德處復是功德天獲諸功德大
願果處復是功德天所住光明寶宮
殿處復是六十四殑伽沙俱胝那庾
多百千微塵世界一切如来淨土功
德宮殿住處所以者何是諸如来住
此中者此之真言乃是功德天母所
住處是功德天母又是十方過現未
来一切諸佛功德母故復是十方過
現未来一切菩薩摩訶薩種種神通
相好福聚功德母故復是十方過現
未来一切諸佛菩薩摩訶薩一切陁
羅尼真言一切壇印三昧耶安隱三
昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切
三昧耶功德母故復是不空王陁羅
尼真言成就法處復是不空王賜於
有情一切廣大布施稱讃種種願處
復是不空王虛空宮殿日月光明住
處復是三十三天功德天最上光明
宮殿住處復是大梵天帝釋天那羅
延天摩醯首羅天一切諸天光明福

德吉祥聚收復是一切真言明山藥

延天摩醯首羅天一切諸天光明福

不空羂索經卷第十二　第二十丈

德吉祥母故復是一切真言明仙藥
仙光明福德吉祥母故復是一切藥
叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那
羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉
祥母故修斯法者日日如法以諸香
花香水蘇乳飲食蘇燈油燈而供養
之一切佛前燒蘇合香觀世音前燒
沉水香功德天前燒白栴檀香
吉祥蓮花大心真言
唵喉中擡聲呼之補澀跛一弭路枳諦二健馱
縒蘖三旖暮伽上囉惹四三去䐗囉摭五
鉢二合頭麼三去步囉鞞六囉鞞囉十
毎你䋙餅八莎二合縛訶九
如是真言加持一切香花香水蘇乳
飲食蘇燈油燈供養諸佛觀世音菩
薩大功德天依法而坐輪印作法誦
冣勝明王真言悉地王真言吉祥蓮
花真言大心真言心中真言心中心
真言以奮怒王真言加持香燒當日中夜
時功德天像動搖放光時真言者踊
躍歡適至五更時悉地王像放大光
焰觀世音現身安慰所有心願悉令
乜之則得圓滿解除身中五無間罪

不空羂索經卷第十二　第廿一丈

一切病幽世間一切福德資粮悉皆

七之則得圓滿解除身中五無間罪

一切病惱世間一切福德資粮悉皆
增長一切惡難符書呪詛盡亦消除
吉祥蓮花心中真言
唵(唯中㩙聲呼之)旖暮伽(上)播捨(一)紇(二合)哩娜
野(二)鉢(二合)頭弭你婆(同上)囉泥(三)入縛攞
入縛攞(四)跛(同上)(二合)囉婆(去)啜韗(五)鉢頭
麼步醬(六)莎(二合)縛訶(七)
吉祥蓮花心中心真言
唵(唯中㩙聲呼之)旖縛路枳韗(一)鉢頭弭你婆(同上)
㗚(去聲)擬抳(二)覩嚕覩嚕(三)許(四)莎(二合)縛訶(五)
是不空吉祥蓮花真言大心真言心
中真言心中心真言若有有情法瑜
伽觀日日如法受持讀誦一千八遍
者則盡解除五无間罪得功德天觀
視加被為滿衆願觀世音菩薩神祐
加被不為一切鬪諍刀杖毒藥毒虫
鬼神災病夭壞身命八難怖畏皆得
消除若加持五色線二十一結安悉
香熏鬼病者佩則得除差若摩訶迦
羅神所作病者亦便除差何況鬼病
而不愈耶若加持青線二十一結瘧
病者佩則得除差若加持白線一百
八結諸人民佩則得解除罪障災厄

而說阿伽陀藥頭目

而說阿伽陁藥頌曰

冣勝王真言　奮怒王真言　忿地王真言
加持於牛黃　令現煖煙相　點額點心上
與人共談論　悉皆而信伏　藥叉羅剎怖
不相來嬈惱　點頂項眉間　膊髆手掌上
所觸於人民　皆得令除滅　鬼魅尼障惱
或有而見者　亦得令除滅　魍魎之障苦
若剎帝利家　或輸陁羅家　彼皆喜供養
點脚脛膝掌　遊行而无乏　水火虎狼等
不令相灾害　和兒孩子乳　用點眼中者
見地諸伏藏　若塗於肚上　腹痛病得除
若和牛乳服　而得身清淨　鬼神不相嬈
得滅諸呪詛　禳蟲蠱毒等　并除惡夢相
常和牛乳服　或和蘇酪服　或復和蜜服
速令得聰悟　日誦文言異　此族諸真言
壇印三昧耶　悉皆得成就　智惠解如海
為水之所敬　壽命不灾夭　一切諸罪障
宿業諸病苦　悉皆得消除　若和胡麻油
塗頭頭風疾　速當得除差　如是三真言
加持熟昌蒲　令現煖煙相　當復和牛蘇
空腹而含服　經滿於百日　聲音清和雅
齒舌得无痼　一切人民間　所語音之者
灾尼罪障除　若常含服食　記識多文辯
此族諸真言　壇印三昧耶　盡皆得成就

灾厄罪障除　若常含服食　記識多文辯
此族諸真言　壇印三昧耶　盡皆得成就
智惠解如海　若佩辟上者　不為諸鬼神
惡難相侵害　若和白芥子　燒熏治一切
難治鬼神病　即得便除差　如是三真言
又復等加持　畢履陽愚藥　阿魏多誐囉
青木欝金香　甘松闍莫迦　畢嘌迦蘆根
乹闥羅娑香　芥子獻殘花　等量和合治
雨水丸如棗　盛置磁器中　當置於壇上
真言加持現　煖煙相陰乹　治瘧瘡疥癬
毒藥等之病　以藥和水用　塗服則除差
頭痛藥和油　塗頭則痃差　若患齒疼者
含藥則痃除　腹痛藥和水　飲服則除差
一切骨節痛　以藥和蘇塗　疼處則除愈
若伏連瘦病　藥和於煖水　每日洗浴身
速滅諸罪垢　一切病之惱　若患鬼神病
以藥和蘇調　灌鼻燒熏身　則當得除差
被鬼殃失音　以藥和人點　頂顯上則差
若患於心痛　以藥和塩湯　飲服則得差
如是三真言　又復等加持　雄黄銀礦藥
煖煙光相現　雄黄點頂額　膊心及喉上
銀礦點眼中　則證於秘密　真言明仙人
入藥叉羅刹　阿素洛鬼神　窟中无障导
若入屍陁林　鬼神見皆伏　若塗身手足
結印誦真言　則得證成就　觀世音菩薩

若入屍陁林 鬼神見皆伏 若塗身手足
結印誦真言 則得證成就 觀世音菩薩
加祐於勝願 淨居伊首天 摩醯首羅天
大梵天帝釋 那羅延天王 而為擁護故
是三真言等加持 牛黃雄黃諦頭羅
安膳那藥鬱金香 迦俱蟠汁而和合
加持藥現煖煙光 一切香花和香水
種種飲食獻供養 清淨潔擇身衣服
若是俗人每晨朝 受持八戒點眼藥
額頂耳卞輪結印 誦母陁羅尼真言
不空悉地王真言 則得見於補陁山
七寶宮殿觀世音 及見西方寶宮殿
阿弥陁佛諸菩薩 亦見十方諸剎土
一切諸佛菩薩衆 梵釋天王諸天等
旃荼羅人作業者 緣造過現无間罪
點此藥者即不見 我及十方剎土等
一切諸佛菩薩衆 但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆 觀音而為加被護
便與解除无間罪 當生當得不空王
真言神通而成就 壽等天年福无量
種種毒藥毒蟲等 一切鬼神恐懾怖
當自盡悉得除滅 人所見者皆歡喜

不空羂索神變真言經卷第十一